雜阿毗曇心論卷第十　都

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

擇品第十之一

畢已說多法　決定衆雜義　於彼無量處
當復擇其要　牟尼說見道　疾故名法輪
或說學八支　轉至於他心
牟尼說見道疾故名法輪者滅二種
癡故說牟尼寂滅滿足故說牟尼說
者顯示也彼見增故說見道以慧增
故來今疾故至非品故說道疾者速
進也見道是捷疾道不起定故一品
道頓斷九品結是法故說法離衆生
故捨此至彼故說輪謂捨苦至集乃
至捨滅至道復次似輪故說輪如輪
下轉至上上轉至下如是見道輪下忍
轉至上智復轉至忍復次上下義故
說轉如輪下至上上至下如是見
道輪緣欲界已上緣第一有緣第一
有已下緣欲界復次降伏諦方故說
輪如聖王輪或說學八支轉至於他
心者尊者瞿沙說學八支轉至他心
名轉法輪是故說如來於波羅柰仙

人住處轉法輪以是義故別於二乘
聲聞辟支佛自力轉法輪雖拘隣等
自轉法輪自修道非他然由開悟因
緣故說世尊轉法輪雖苦法忍起已
轉但道比智起說名爲轉以彼處具
五因緣故所謂捨曾道得未曾道諸
盡得一味頓得八智一時修十六行
拘隣等五人及八万四千諸天見諦
彼先見諦故以拘隣爲因緣世尊及
拘隣起世俗心地神知故於大力尊
天所聞故踊躍歡喜故本常守護故
近住地神舉聲大唱遠住地神展轉
宣告非彼自力知見是常勝心非劣
心境界故如是須臾頃虛空神天展
轉唱聲乃至梵天不至上地以彼自地
耳識非分故有說以梵名名阿迦膩
吒天聲雖念念滅而相續起故言聲
至梵天轉輪王出世以十善業道化
導衆生以十善業道欲界受報是故
轉輪王出世聲至他化自在天以未離
欲故不至離欲地梵天勸請世尊轉
法輪故是故聲至梵天淨居天勸發
成無上道故是故聲至淨居天成辨

業故聲有齊限問云何爲梵輪答
佛說具足道　廣大名梵輪　齊輻輞具足
對治非梵行
一切八聖道共依廣大故名爲梵輪
彼正語正業正命不壞故名爲齊
轂也正見正思惟正方便依戒立故
廣緣故名爲輻正念正定攝正見正
思惟正方便輻故名爲輞煩惱名非梵
不愛果故道者對治非梵煩惱是故
名梵輪已說梵輪賢聖八支成就者
本音優波婆素如下釋 今當說
謂優波婆素　受時他二說　具足一日夜
離嚴飾威儀
優波婆素者近婆素者住近盡壽三婆
住故說近住三者等婆邏者護謂等
護一切衆生 一切經論中言律儀者志應言等護 是故說隨
一切衆生慈心住得律儀彼若作是念
於此受不於彼受不得律儀心不淨
故別受不得律儀律儀離增減故受
者受取由作故非發心而得時者謂
明相出時受他者從他人受從衆生
故不從非衆生數不言語故非嬰孩
非眠非癡非狂不解齋法故彼此和

合故得受若得犯戒及煩惱起能見過 [illegible]
者從彼受二俱說者授者受者二皆
說授者先說受者隨說若授者不說
則不成授授不成故受亦不成若受
者不說則不成受無受說故非無說
而作業生作不生故無作亦不生無
作不生故則無餘識俱生功德若二
人一時說者亦不成受無授故具足
者聖八支成就如比丘不具是律儀
則非比丘此亦如是一日一夜者第
三分齋非分故有二分齋如前說齋
律儀得日夜分齋餘律儀得盡壽分
齋離嚴飾威儀者謂纓絡被服為嚴
飾故著者意應捨離住威儀受以莊
嚴為放逸是故調伏住則不放逸放逸
者不應作而作壞威儀者不恭敬故
不得律儀黃門時黃門無形二形不
生律儀何以故貪欲增故無慚愧增
故在人趣除三方非餘捷疾知覺故
五種清淨因緣修多羅品已說問齋
幾是尸羅支幾是不放逸支幾是持
支答尸羅支有四不放逸支一餘則是
持支齋支義所說前四是尸羅支 尸[illegible] [illegible]

[illegible]捨性罪自性戒故不飲酒是
不放逸支飲酒是放逸支令心失念故
是故離彼名不放逸支餘則是持支
者隨順戒故有說離非時食是齋餘
者齋支復有說離非時食是齋亦齋
支餘者是支如等見是道亦道支擇
法覺是覺亦覺支彼亦如是若說九
支者不然何以故離高廣大床塗身
香華共立一支俱莊嚴處起故如老
死立一有支俱熱故彼亦如是問離兩
舌惡口綺語等是離性罪何故不立
齋律儀耶答難護故常習近故出家
者尚難護以常行故况復在家如是
難護者諸威儀除不飲酒餘遮罪亦
不立齋支問已知惡戒熱所燒齋律
儀攝抱今當說何故無不具足律
儀優婆塞何所疑俱見其過若有不
具足優婆塞律儀優婆塞者何故無
不具足沙弥律儀沙弥耶若無者何故
說一行等優婆塞何得所說非無義答

具律優婆塞　比丘律儀一
以彼缺減義　牟尼說少分

具律優婆塞比丘律儀一者有一說具

足優婆塞律儀名優婆塞非不具足沙
彌比丘亦如是如說我某甲歸依佛
兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸衆
尊我是優婆塞當證知盡壽捨衆生
受歸依心清淨乃至第三口作得優
婆塞律儀問此是離煞生口作云何
得餘律儀耶答當知除等故應說我
盡壽捨衆生等如戒等取除等故名
戒取彼亦如是復次捨衆生者謂捨
自衆生故從今乃至捨自衆生所受
戒終不毀犯復次波羅提木叉律儀
於衆生處得彼作是說我從今日不
煞衆生亦於彼不盜不邪婬不妄語
以護彼故不飲酒是故一切遮罪中
離飲酒立優婆塞律儀以飲酒一切
放逸足故自所受難護故是故說離彼
婬當知兩舌惡口綺語亦如是說以
彼聖人經生猶故知而不說犯若言無
一行等優婆塞者不然實有一行等
優婆塞建立此云何以彼缺減義令
足說少分佛以缺戒者故說少分優婆
塞彼具戒優婆塞若持一不持四是
名一行持二不持三是名少分餘亦如

是謂所得戒令知故為說非無教問若
人九歲若十歲受優婆塞律儀然後
取妻以彼女人為妻分先若彼女人
所為得律儀不若得者云何不犯戒
若不得者何得非少分若得支非具
足得不他婬處不得離非梵行處謂
為妻分已不起他婬所不應作亦如
是優婆塞受沙彌戒不捨優婆塞戒
得沙彌戒以勝為名故不名優婆塞若
彼沙彌還俗時說言我作優婆塞當
證知即是優婆塞若異者應更受優
婆塞律儀比丘亦如是已說律儀律儀
業道今當說

一律儀妙行　業道初解脫
說業及尸羅

如是七種名

彼波羅提木叉律儀作時即彼剎那無
作凡有七種名一名律儀二名波羅提
木叉律儀三名妙行四名業道五名
波羅提木叉六名業七名尸羅彼一切
惡戒對治故名律儀防護惡戒故入
[illegible]衆具故名波羅提木叉律儀於一
切衆生所得故善作故名妙行得愛
果故思願道故名業道思願從彼道

轉故彼最初隨順解脫故名波羅提
木叉隨一切衆生慈心得故業者作所
起作故言是思者不然是說波羅提
木叉故以此當知亦非後三業道尸
羅者淨善義不害心起故後諸無作
有五種名除波羅提木叉及業道除
波羅提木叉者非前故除業道者在
起業思願後故已說律儀類名謂身
身業成就不成就今當說

成就身非業　或說業非身　或有身業俱
或亦不俱說

成就身非業者謂或有凡夫人處卵
胎迦羅羅胞肉段堅厚前身作已
捨此身未成未能起作無麁心現在
前故麁心現在前能起身業而彼細
心現在前如是內向外向內事外事盡
當知復次彼分中極苦逼迫故不能
動轉何能起作若生欲界不住律儀
亦非不律儀處身無作若眠若狂若
醉無求無方便捨作因緣業已說
或說業非身者謂聖人生無色界彼
成就道共身業非身彼色非分故或
有身業俱者聖人處母胎迦羅羅胞

肉段堅厚若生欲界處律儀波羅

提木叉禪無漏住不律儀不住律儀
亦非不律儀身有作有作不失若生
色界無諸身色衆生居故身業者或
有說律儀或說不律儀或不捨作故
或亦不俱說者無色界凡夫非身無
色故非身業凡夫故口業亦如是問
世尊說四種入胎此云何答
謂入不正知　及住與出胎　乃至入正知
住出亦復然
彼少福衆生入母胎顛倒想轉顛倒
解所謂風飄雨雪大寒大闇多衆擾
亂聲入藂闇林中草窟葉屋樹下墻
間住於母胎亦顛倒想及顛倒解所
見如前說出胎亦顛倒想解所見如
前多福衆生見園林浴池殿堂樓閣
跏趺端坐餘如前說是名第一入胎
第二入胎者自知入胎不顛倒想不
顛倒解而住出顛倒如前說第三入
胎者自知我如是入胎如是住胎出
則顛倒如前說第四入胎者自知我
如是入胎住時自知我如是住胎出
時自知我如是出胎闇無諸入胎者

說何等人答初者不淨業亦復不求智
中二各成一第四俱成就彼初者善
業不清淨亦不求智第二者業清淨
而不求智第三者求智業不清淨第
四者俱成就又說初入胎者一切衆生
第二轉輪王第三辟支佛第四如来
問須陁洹有不善業邪若有者何故
不墮惡趣若無者應離欲離欲者無
有是處答
住於初果者　一種不淨業　而不墮惡趣
業不具足故
須陁洹雖有修道斷不淨業無見道
斷業無對事故是故不墮惡趣具不
具足故如車二輪具能有所運一輪
壞則無所堪彼亦如是鳥譬亦然愚
者墮惡趣非智者凡夫墮惡趣非聖
人犯戒墮惡趣非持戒惡心墮惡趣
非善心如修多羅品說食擇品當說
今當說
四食在欲界　四生趣亦然　三食上二界
摶食彼則無
四食在欲界者欲界有四食四生趣
亦然者四生五趣亦有四食地獄中

鐵丸洋銅雖復增苦壞飢渴故名食
及冷風觸身亦名為食三食上二界
摶食彼則無者色無色界無摶食身
輕微故無色故問諸趣一一趣何食
增答

於彼餓鬼趣　意思食為增
及與諸卵生　三無色亦然

於彼餓鬼趣意思食爲增者餓鬼趣
意思食增以彼意行多故及與諸卵
生者彼亦意思食增以彼鷇卵生常
念母故得不爛壞三無色亦然者除
非想非非想餘三無色亦意思食增
意行多故

胎生摶食增　謂彼人趣中
地獄識食增　第一有亦然

胎生摶食增謂彼人趣中者胎生者
人趣中摶食增多以摶食持身故
地獄識食增第一有亦然者地獄識
食增識持名色故非想非非想亦識
食增以識持名故

欲天如人趣　色界觸食增
及與畜生趣　濕生亦復然

欲天如人趣者欲界天摶食增色界

徧食增者色界天徧食增受修禪
故及與畜生趣濕生亦復然者當
生趣中濕生者徧食增持義是食
義如攜持瓶安住不壞如是以食
持身身則不壞牽有故說食問若
發者一切有漏法是食牽有故若
神并故說力能牽有故說食有二
事故名食謂前方便牽牽已復長
養問何故說四是食合此不應問
一切難起但隨量所應故說四從
搏食者長養諸根四大故說食觸
者長養心心法故說食意思者長
養當來有故說食識者長養名
色故說食是故說四食問若歸依
佛法僧者（說音中三寶名歸依說白義 應六部趣佛長說法佛亦與）
為何所歸三寶各二種佛有二種身
謂生身及法身法亦二種謂第一
義涅槃法及一切無我法僧亦二
種謂第一義僧及等僧為歸何等者
歸依彼諸佛　所得無學法
涅槃無上法　僧學無學法
諸佛所成就無學法名為佛歸者歸
佛所得無學法名歸佛不歸佛所成

說無諍等諸有漏法自性不解脫故
以是故當知亦除生身若言若如來
所起惡心傷足出血不得無間罪者
不然何以故起惡心故謂於佛所得
無學法起惡心而傷足故得無間罪
復次壞佛所得無學功德所依故
所依壞故依者亦壞如瓶壞乳亦
壞歸依愛盡名歸法善故常故當
知除餘法以餘法無善及常故歸依
僧所得學無學法名歸僧不歸僧
所成就非學非無學法及生身以有
漏故亦非等僧可壞故問歸依以何
為自性答有說口業自性言說依合
故復有說亦身口業自性戒自性故
問歸依有何義答覆護義是依義
安慰義是依義以是因緣故歸依是
受得儀門修多羅品說四不壞淨言
擇品當廣說今當說

緣覺菩薩道　　及與三眞諦
於彼無垢信　　是法不壞淨

辟支佛所得三根及眷屬一切菩薩
所修行道及苦集滅諦緣此諸法起
無漏信是名不壞緣法不壞淨緣

後當說
隨生清淨戒
此事有二種
佛僧如歸說
說有四種名
隨生清淨戒者謂無漏隨生身口業
是賢聖所重戒是名戒不壞淨佛僧
如歸說者佛及僧當知如前歸依
說彼緣佛法無漏信是於佛不壞
淨緣僧法無漏信是於僧不壞淨若
緣佛所得無漏法及菩薩所得學法
是名壞緣法不壞淨如是緣佛辟支
佛法聲聞法乃至一切學無學法是
亦名壞緣法不壞淨問不壞淨有幾
事荅此事有二種謂信及戒信者心
淨戒者四大淨說有四種名者事緣
建立故有四以信緣別故為三種知
淨者若知若得若持清淨問何所知
荅四真諦復有說者名不壞淨如首
羅長者復次勇猛故不斷有說者名
不壞淨如依長者此二長者皆得初道覺不能壞不能斷各依己自說
[illegible]問云何次第荅佛知淨在前佛是
根本以說故問佛何所能荅曰覺法
問誰持法荅曰僧問彼僧云何得一
味荅曰聖戒復次能說者為佛何所

說謂法為誰說謂僧誰持法謂戒復
次良醫者佛治病者法看病者僧藥
者聖戒是名次第說彼於苦諦又
下根於道諦一因緣得不壞淨謂信
也[illegible]彼於滅諦中
上根於道諦二因緣得不壞淨謂信
及欲樂[illegible]修多羅說
沙門果擇品當廣說今當說
所謂沙門果　無為亦有為
有為學果三　無學果第四
二種沙門果有為及無為有為學果
有三有為無學果第四一切無為總
非學非無學　沙門無為果
八十九聖人
是說於有為　一切沙門道
彼見道八忍是沙門入智是沙門
有為果八種煩惱斷是沙門無為果
欲界修道離欲九無礙道是沙門九
解脫道是沙門有為果九種煩惱斷
是沙門無為果如是乃至非想非想
離欲盡當知顯現故世尊說四沙門
五因緣具故謂捨曾道得未曾道結
盡得一味解脫頓得八智一時修十六

行必與處道決定及決定究竟故若
斷者所作及所作究竟間頓一念頓
一智知一切法耶答無也何以故
雖知一切空　而非知一切
除其共相應　自性亦復然
若此智生知一切法空及無我而不
知自己自性不自領如指端不自觸
此亦如是又無二決定故無有一智
二決定自知知他亦不知相應法共
一行一緣故一切相應品法同行同緣
不知共有法一果故同決定轉故此
智聞慧思慧非修慧何以故修慧
者分段緣故是故說欲界色界以
無色界聞思非分故問對治幾種答
所謂斷對治　壞持及遠分
此四應當知　是名對治種
有四種對治所謂斷對治壞對治持
對治遠分對治斷對治者無礙道斷
煩惱得故壞對治者於緣中作過行
故謂無常苦空非我等如是比持對
治者與煩惱斷得合謂解脫道及後
諸餘與煩惱斷得合遠分對治者解
脫道爲首苦法忍是見苦所斷煩惱

斷對治及壞對治於餘欲界繫法壞
對治若欲愛盡超昇離生苦法忍亦
是遠分對治如是一切道隨其義盡
當知修多羅品說修義擇品當廣說
今當說

初得若習行　對治及斷修
當知此四種　是名爲修義

四種修謂得修行修對治修斷修得
修者謂初得未曾得有爲功德習修
者謂曾得善法相續生對治修者謂
修四種對治名爲對治修是有漏法
厭對治道斷修者謂斷煩惱故修道
是斷煩惱得義（上取能治能斷爲修今取所治所斷爲修下）
（四句可知也）有法得修及習修非對治修斷
修作四句初句無漏有爲法第二句
不善法無記有爲法第三句善有漏
法第四句無爲法有說六種修前四
及分別修防護修分別修者如修多
羅說謂此身髮毛爪齒如是比防護
修者謂根如所說善調御六根如是
廣說如是好者謂四種修如前說此
二種修斷修對治修所攝已說見道
修道決定相差別義今當說

煩惱通三界 [illegible] 若見斷二種 [illegible]

二斷則三種 俱見道前行

若煩惱三界繫見道斷謂五見及疑

此見道前行二種 [illegible]

[illegible] 或見道斷或

見道修道斷云何見道斷若行非想

非非想處繫隨信行隨法行無間忍

斷彼非想非非想處繫此以地定故

說隨信行隨法行此以人定故說無

間忍此以對治定故說斷者以之所

作定故說云何見道修道斷謂入地

若凡夫斷修道斷若聖人斷見道斷

問何故凡夫斷煩惱一向修道斷答

凡夫不能部分捨煩惱如是見斷

如是修斷復次凡夫不能一種道斷

九種故若三界五種謂愛恚慢無明此

見道前行三種或見道斷或修道斷

或見道修道斷若彼煩惱非想非非

想處繫隨信行隨法行無間忍斷是

見道斷若九地學見迹修道斷是學

道斷餘八地若凡夫斷修道斷若聖

人斷見道斷

若欲界煩惱

五行有二種

彼修齊限故　說修道前行
若欲界五行彼修道前行二種或修
道斷或見道修道斷若學見迹修
道斷是修道斷餘若凡夫斷脩道斷
若聖人斷見道斷彼決定前斷是
故說前行問前說緣此諸緣何時
作事答
次第緣所作　說彼法生時
緣緣所作業　彼法滅時說
次第緣所作說彼法生時者生時是
未來與轉俱故亦應說轉時彼法生
時次第緣為作業與處義故名次第
緣彼法生者得處故若言色及一切
心不相應行亦得處而生應說次第
緣者不然彼事行品已說緣緣所作
業彼法滅時說者法滅時緣緣為作
業以法滅時是現在能攝受境界非
未來未起故非過去已滅故
三因所作業　謂彼法生時
二因之所作　當知滅時說
三因所作業謂彼法生時者法生時
三因作業所謂自分因一切遍因報
因自分因力故法生相似相續是故

法生時自分因作業一切遍因報因隨
順建立生法故彼法生時作業報說
故說法生時三因作業除初無記餘
善除報餘不隱沒無記自分因作業
染汙者自分因一切遍因作業報者
自分因報因作業二因之所作當知
滅時說者有緣法滅時相應因共
有因作業業同故一果故不相應法
共有因無緣故增上緣者一切時不
障礙住是故不說不待說故所作因
亦如是問云何一切衆生等心起等
心住等心滅爲不耶所以問者有衆
生身或大或小爲身大則心大身小
則心小耶爲一切等又衆生進止遲
速不同爲遲行心遲速行心速爲
等耶復次衆生或有安靜寂覺知
或有不住動者飛塵爲靜者心遲動
者心速爲遲等耶答

一切衆生類　心起住滅等
貪欲等相應　不相應亦然

一切衆生類心起住滅等者一切衆生
心等起等住等滅時無多少何以故
刹那故亦無大小非色故四大差別

故身有大小身輕者速身重者遲
心轉多緣故則覺飄動心正一緣則
念安靜貪欲等相應不相應亦然
者若心有貪無貪彼一切心俱起俱
住俱滅刹那故貪心不作業故現重
無貪心作業故現輕乃至有解脫無
解脫盡當知有貪無貪如界品說
問已說有心分一切衆生心俱起俱
住俱滅無想分復云何等謂入無想
滅盡正受者此心滅餘衆生心起逆
從定覺此心生餘衆生心滅云何等
答當知此說有心者彼無心者不同
謂入無想滅盡正受者彼餘衆生
心起此初正受刹那亦起從定覺時
餘衆生心滅此後正受亦滅若從定
時餘衆生心亦起亦滅此正受亦起
亦滅復有說言一切心起不必同或
有心起不滅作四句初句從無想滅
盡正受起第二句入正受時第三句有
心者第四句住正受時此無有小大無
形故已說諸心起滅處心義今當說
欲界中有四　色無色各三
亦學無學心　說此次第生

欲界中有四色無色界各三亦學無學
心者有十二心所謂欲界繫善心不
善心隱没無記心不隱没無記心色
界繫善心隱没無記心不隱没無記
心無色界亦如是及學心無學心問
十二心云何建立荅繫不繫界種建
立繫及不繫立二心繫者界種分
別立十心不繫者種分別立二心是故
說十二心說此次第生者此諸心一一次
第生諸心今當說

欲界善生九　亦復從八起
二穢汙生四　亦從十心生

欲界善生九者欲界善心次第生九
心欲界四自地故色界善心謂初方
便入正受時彼隨順故此則揔說非
色界一切有說未來禪攝非餘又說
未來及初禪又復說中間禪尊者
瞿沙說乃至第二禪如超越正受從
初禪起超第二禪及眷屬第三禪現
在前此亦如是色界穢汙心謂受生
時此善心命終彼穢汙心相續生無
色界穢汙心亦如是及學無學心彼
亦隨順故色無色界不隱没無記心

不次第現在前心縛自地故無色界
善亦不現在前極相違故此亦從八
起者欲界善心亦從八心次第生欲
界四自地故色界善及穢汙善心
如前說穢汙者謂初禪地煩惱所攝
即依欲界善心防護故從學無學
心起欲界善心現在前二穢汙生四
者欲界不善心及隱沒無記心次第
生自界四心非上地相違故亦從十
心生者彼欲界二種穢汙心從十心
次第生自界四色無色界六謂受
生時

無記次生七　亦復從五起
色界善十一　亦從九心生

無記次生七者欲界不隱沒無記
心次第生七心自界四色界善謂變
化心次第生隱沒無記謂受生時無
色界亦隱沒無記心亦復從五起者
欲界不隱沒無記心從五心次第生
自界四色界善次第生謂變化心色
界善十一者色界善心次第生十一
心除無色界不隱沒無記心亦從九
心生者色界善心從九心次第生除

欲界二穢汙心及無色界不隱沒無
記心
色界穢汙六　亦從八心起
無記次生六　從三次第生
色界穢汙六者色界隱沒無記心次
第生六心自界三欲界三除欲界不隱
沒無記亦從八心起者色界隱沒無記
心從八心次第生除欲界二穢汙及
二無漏無記次生六者色界不隱沒
無記心次第生六心自界三欲界二
穢汙無色界穢汙從三次第生者從
自界三心次第生
無色善生九　亦從六心起
穢汙心生七　彼亦從七生
無色善生九者無色界善心次第生
九心除欲界善不隱沒無記心及色
界不隱沒無記心亦從六心起者無
色界善心亦從六心次第生自界三
色界善及二無漏穢汙心生七者無
色界隱沒無記心次第生七心自界
三色界善心及穢汙欲界二穢汙心
彼亦從七生者無色界隱沒無記心
亦從七心次第生自界三欲色界

善及不隱沒無記心

無記心生六　　亦復從三起

學心生於五　　亦從四心生

無記心生六者無色界不隱沒無記心次第生六心自界三下界穢汙三亦復從三起者無色界不隱沒無記心從自界三心次第生非餘報數故學心生於五者學心次第生五心二無漏及三界善心非穢汙性相違故非不隱沒無記性不捷疾故亦從四心生者學心亦從四心次第生即學心及三界善心非無學是因故亦非餘如前說

無學心生四　　亦從五心生

已說十二心　　二十應當說

無學心生四者無學心次第生四心即無學心及三界善心非學是果故非餘如前說亦從五心生者無學心從五心次第生二無漏及三界善心已說十二心二十應當說者已說十二心次第生如此十二心分別為二十今當說

三善三穢汙　　報生及威儀

工巧諸禪果　欲界中八心
欲界八心謂方便生善心及生得善
不善及隱沒無記不隱沒無記者有
四種報生威儀工巧變化心
除不善工巧　餘則在色界
離禪果威儀　餘四在無色
除不善工巧餘則在色界者色界有
六心除不善及工巧餘如前說離禪
果威儀餘四在無色者無色界有四
心除威儀及變化心色無色界除工
巧無事業故除不善離無慚無愧故
無色界除威儀往來非分故除變化
心支所攝禪非分故
學與無學心　此則為二十
彼心次第生　各隨其義說
學與無學心此則為二十者學與無
學心及前十八是為二十心繫不繫
界種分別此差別者前總說善及不
隱沒無記今亦種分別彼心次第生各
隨其義說者謂此心展轉次第生今
當說
欲方便生十　亦從八心起
生得亦生九　亦從十一生

欲方便生十者欲界方便善心次第
生十心自界七除變化心以彼淨禪
次第生故色界方便善心及學無學
心亦從八心生者彼欲界方便善心
從八心次第生自界二善心及二識
汙心色界方便善心識汙心及學無
學心生得次生九者欲界生得善
心次第生九心自界七除變化心
色無色界識汙心亦從十一生者欲
界生得善心從十一心次第生自界
七如前說色界方便善心識汙心及
學無學心
二識汙生七　亦從十四起
變生威儀八　是亦從七生
二識汙生七者欲界不善及隱沒無
記次第生自界七心除變化心亦從
十四起者此二識汙從十四心次第生
自界七除變化心色界四種除方便
善心及變化心無色界三除方便善
心報生威儀八者欲界報生及威儀
次第生八心自界六除方便善心及
變化心色無色界識汙心是亦從七
生者此欲界報生及威儀心亦從自

界七心次第生除變化心
工巧心生六　亦復從七起
變化心生二　亦即從二生
工巧心生六者欲界工巧心次第生
自界六心除方便善心及變化心亦
復從七生者彼亦從自界七心次第
生除變化心變化心生二者欲界變
化心次第生二心欲界變化心及色
界方便善心亦即從二生者亦即從
此二心次第生
色方便十二　是亦從十起
生得次生八　亦從五心生
色方便十二者色界方便善心次第
生十二心自界六欲界三方便善心
及生得善心變化心無色界方便善
心及學無學心是亦從十起者色界
方便善心從十心次第生自界四除
威儀及報生欲界二方便善心及變
化心無色界三方便善心穢汙心及
學無學心生得次第生八者色界生得
善心次第生八心自界五除變化心
欲界二穢汙心無色界穢汙心亦從
五心生者色界生得善心從自界五

心次第生除變化心
色纖汙生九　亦從十一起
威儀心生七　從五次第生
色纖汙生九者色界纖汙心次第生
九心自界五除變化心欲界四二善
二纖汙心亦從十一起者色界纖汙
心從十一心次第生自界五除變化
心欲界三生得善威儀及報生無色
界三除方便善心威儀心生七者色
界威儀心次第生七心自界四除方
便善心及變化心欲界二纖汙無色界
纖汙從五次第生者色界威儀心從
自界五心次第生除變化心
當知色報生　亦如威儀說
謂彼諸禪果　當知如欲界
當知色報生亦如威儀說者色界報
生心次第生七心亦從五心生如威
儀說謂彼諸禪果當知如欲界者色
界變化心次第生二心色界方便善
心及變化心亦即從此二心次第生
無色初生七　是亦從六生
生得亦生七　當知從四起
無色初生七者無色界方便善心次

第生七心自界四色界方便善心及
學無學心是亦從六生者無色界
方便善心從六心次第生自界三除
報生色界方便善心及學無學心生
得亦生七者無色界生得善亦次第
生七心自界四下界三穢汙當知從
四起者彼從自界四心次第生
穢汙生八心　是從十心起
報心生於六　是亦從四生
穢汙生八心者無色界穢汙心次第
生八心自界四欲界二穢汙色界方
便善心及穢汙心是從十心起者無
色界穢汙心從十心次第生自界四
欲界三生得善威儀及報生色界亦
如是報心生於六者無色界報生心
次第生六心自界三除方便善心下
地三穢汙心是亦從四生者彼報生
心從自界四心次第生
學心次生六　從四次第起
無學心生五　是亦從五生
學心次生六者學心次第生六心三
界方便善心欲界生得善（欲界生得善強而利二界
弱而鈍也）及學無學心從四次第起者學

心從四心次第生三界方便善心及
學心無學心生五者無學心次第生
五心三界方便善心欲界生得善及
無學心亦從五心生者三界方便善
心及學無學心問何故方便善心次
第生威儀工巧及報生心非諸心何
故不次第生方便善心耶答威儀工
巧自樂所作故報生心羸劣故無所
作故謂威儀心樂習威儀故是故次
第不起方便善心出心不勤方便故
方便善心次第生威儀心工巧心亦如
是報生心羸劣無所作故本業所
種故是故入彼心者不能出心不勤方
便故從方便善心次第生若言穢汙
心樂著境界及羸劣故不應從穢汙
心境界次第生方便善心者不然何
以故境界不異故見過故不羸劣故
於彼境界過惡轉即彼起功德是故
彼境界不異於彼行煩惱疲厭故即
彼境界觀察生長夜習煩惱故穢汙
心不羸劣是故彼應次第生方便善
心欲界生得善心雖捷疾而非方便
以捷疾故從彼色界方便善心及學

無學心次第生以非方便故不能次
第生彼諸心色界生得善心不捷疾
亦非方便不捷疾故不從學無學心
及無色界方便善心次第生非方便
故故不次第生彼諸心無色界亦如
是色界穢汙心次第生欲界生得善
心以捷疾故無色界穢汙心不次第生
色界生得善心不捷疾故問云何
正法荅
經律阿毗曇　是名俗正法
三十七覺品　是說第一義
經律阿毗曇是名俗正法者修多羅
律阿毗曇是言說正法俗名處是故
前已說佛語是語自性語則俗名轉
以他身轉故是故名俗數顯第一義
故名正法以名顯義故三十七覺品
是說第一義者三十七覺品是聖道
正法離名是故有漏修慧離名離禪
有始故不說第一義正法如正法有二
種行法者亦二種修法及修修法者
謂誦習修者謂修禪彼俗數正法者
是修法是持義第一義正法是修是
數說修行法者住則正法住修行者

滅則正法滅世尊勸發修行者故不
說分齊如前說金剛三昧擇品當廣
說今當說
五十二及餘　亦復說八十
或有說十三　是金剛三昧
有說五十二金剛三昧禪未來所攝
若依禪未來若比智得阿羅漢果於
非想非非想處四陰無常苦空非我
思惟若集比智得者集諦四行二
行思惟若滅法智欲界繫行滅滅
諦四行思惟若道法智斷欲界繫行
道道諦四行思惟若滅比智或初禪
地繫行滅思惟或乃至非想非非想
繫行滅思惟若道比智於彼九地比
智品道四行思惟得阿羅漢果如是
智行緣分別則五十二 苦異故滅異信勝故 觀別地以八地滅有 三十二行道則類合通異地同性情無礙故通通 滅九地唯有四行合前四諦十六行爲五十二
如禪未來乃至第四禪亦如是空
處二十八 自地苦集八行四聖滅諦十六行此 地道四行於上滅漸少故隨應減四
識處二十四無所有處二十以無色
無法智法智緣欲界故非無色下地
行滅緣下地苦非境界故下地對治
緣展轉因故有說禪未來八十金剛

三昧是中差別者說道比智亦二地
對治緣得阿羅漢果離七地道比智地各四行有二十八合前
五十二爲八十也如禪未來乃至第四禪亦如是空
處四十識處三十二無所有處二十四
尊者瞿沙說禪未來所攝金剛三
昧十三見道四比忍相應四三昧修
道非想非非想離欲九無礙道相應
九三昧彼一切第一有對治金剛三昧
世俗道非境界故乃至第四禪亦如
是空處九乃至無所有處亦如是此
是總說若說忍智行種緣分別禪未
來所攝則有一千四百九十二金剛三
昧乃至第四禪亦如是空處四百六
十八識處三百二十四無所有處二
百一十六問彼智品所說神通彼神
通爲一切善爲非荅
三通則說善　餘二是無記
當知依欲色　世尊說慧性
三通則說善者神足智他心智宿命
智此三通說善何以故愛果故極方
便所起故調伏他故不信樂者令信
樂故此三通令他極調伏故歡喜歡
喜心相應慧是善信心相應故餘

二是無記者謂天眼天耳此二神通
是無記愛果及極方便非分故又愛
色聲起是故無記問何處現在前何
等性答當知依欲色世尊說慧性此
神通欲色界現在前非餘依色故彼
先欲界起故後色界能現在前彼非
初業堪能非分故是智慧性從分別
起故依成依者故（名[illegible]）如施設經
說尒時色界四大造眼處周圓天眼
淨如修多羅品說諸根事言擇品當
廣說今當說

當知彼諸根　慧者善分別
名有二十二　事則說十七

佛說諸根名有二十二事有十七以
男女根及三無漏根無別事故不立
事餘根攝故男女根離身根更無
故是故說云何男根身根少分女根亦
如是又一識依故若識依身根起即
依男女根無異相根共生一識三無
漏根九根合成故九根者意根樂根
喜根捨根信等五根此九根道及人
分別故立三根道分別者見道說未
知根修道說已知根無學道說無知

雜阿毗曇心論卷第十　第十二張

根人分別者隨信行隨法行說未知
根信解脫見到身證說已知根慧解
脫俱解脫說無知根問等及第一義有
何相荅
若事分別時　捨名則說等
分別無所捨　是則第一義
若事分別時捨名則說等者若事
分別時捨名者此則等事（等等梵音去三比栗提譯）
（言等集亦言等諸衆凡會有三無苦名等集）非第一義決定事不
可得故如瓶分別色香味觸時捨瓶
名亦非捨色香味觸別有瓶名是故
名等事如是一切分別無所捨是則
第一義者若事分別時不捨名者是
第一義如五盛陰名苦諦若分別五
時亦不捨苦名以色是苦故乃至識
亦如是彼色復十一種二入皆苦乃至
剎那及極微分別時亦不捨苦名彼
得相故如是一切如雜品說中陰擇品
當廣說問為定為不定荅
界趣地必定　中陰五無礙
說名為香食　求有乘意行
界趣地必定者中陰界趣地不轉欲
界中陰必生欲界色界生色界如是

地獄趣生地獄乃至人趣生人四天王生四天王乃至阿迦膩吒天亦如是中陰五者中陰五陰性有去來故非離色有去來是故欲色界有中陰非無色界色非分故無礙者極微故一切形障所不能礙業力故住母胎若異者不應住胎說名為香食求有乘意行者以香為食故說香食若薄福者食諸穢香若大力者食諸淨香求於生有故說求有從意生故說乘意行此諸衆生或業生謂地獄如所說彼諸衆生業所縛或煩惱生謂人及欲界天或報生謂飛鳥或從意生謂色無色界天及劫初人化及中陰二有中間起離趣故是故說中陰問中陰幾時住答

七日或七七　乃至彼和合
或裸形食香　諸根悉具足

七日者有說中陰七日住身羸劣故問若和合者應尒若彼父母異處者是人命終當云何答當觀是衆生業轉不轉若於母可轉於父不可轉者彼父則從他女人令中陰會於父緣

可轉者亦如是若二俱不可轉者此
人未死而彼先和合此說常行欲者
若時節行者彼衆生業因緣故令彼
非時亦行有說或於相似處生謂若
應生時行處者非彼時故則於相似
常行處生隨其類說七七者有說七
七日住乃至彼和合者復有說不定
乃至未和合間常住問中陰有衣無
衣答或裸形色界中陰有衣色界慙
愧增故如彼法身一不裸形生身亦尒
餘衆生無衣無慙愧增故問中陰何
食答香食欲界中陰以香爲食前已
說色界離摶食貪身極微故唯二種
食問具諸根不答諸根悉具足中陰
具諸根何以故中陰報淳故又彼衆
生求有故於六入門常求有問形爲
云何答

隨行量不定　或有見不見
入則從生門　或生顚倒想

隨行者各如其趣地獄中陰如地獄
形乃至人天如人天形問中陰去何行
身量云何答行量不定中陰行及身

量不定地獄中陰是上頭下而行天中
陰上昇如箭射空餘中陰側身傍去
如善人飛量者色界中陰量如本有
欲界菩薩中陰亦如本有三十二相
莊嚴其身是故菩薩中陰光明徹照
百億天下言白象身入母胎者不然
已離畜生故菩薩從九十一劫來常
離畜生順相書故令菩薩母見如是
夢欲界餘衆生中陰身量如有知小
見形諸根猛利故以顛倒想入胎問
中陰中陰爲相見不荅或有見不見
或中陰以中陰爲境界不一切有說
地獄中陰見地獄中陰如是一切又
說地獄中陰見地獄中陰畜生見二
趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣
生陰眼則不見若天眼極清淨者能
見問從何處入胎荅入則從生門彼
從生門入是故雙生者後生爲長問
以何想入胎荅或生顛倒想非一切
衆生顛倒想入母胎除近佛地菩薩
彼近佛地菩薩於母母想於父父想
餘衆生悉顛倒想入胎若男中陰者
於母染想於父恚想彼作是念若

無此男者與此女會想見男去而與
女會見彼精時而謂已有即生歡喜
生歡喜故陰則漸厚陰漸厚已於
母右脅向背蹲坐女則相違說中
陰因緣後當說

雜阿毗曇心論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造